大易則通

大易則通卷第十一

仙井胡世安處靜述

孔易卦序圖

雜卦之繫承襲自漢余易今名以表絕韋初志

乾䷀

坤䷁

坤坎合

比䷇師䷆

一剛以爲比師主次謙豫次剝復以復要一剛爲主之終終於長以長君子皆在上

臨䷒觀䷓

屯䷂蒙䷃

文序屯蒙雜卦易以師比序師比雜易以屯蒙

震䷲艮

震艮前乾坤至屯蒙凡八卦兌巽後隨蠱至井困凡八卦震艮巽兌之中損益至噬嗑賁凡十卦居中

損䷨益

序乾坤十卦後爲泰否雜乾坤十卦後爲損益邵子時有消長否泰盡之矣事有因革損益盡之矣損益艮兌巽震之合故前震艮後兌巽屯蒙噬嗑賁皆震艮合坎合離臨觀萃升皆兌巽合坤大畜无妄謙豫又皆震艮合乾合坤先後損益爲上局

讀至此未嘗不喟然嘆曰或欲利之適足以害之或欲害之適足以利之利害禍福之門不可以不深察哉

大畜 ䷙ 无妄

萃 ䷬ 升

謙 ䷎ 豫

噬嗑 ䷔ 賁

損益一變

兌 ䷹ 巽

隨 ䷐ 蠱

損益二變

剝 ䷖ 復

首比師一剛居五柔五二之中爻謙豫一剛居五柔三四之中爻剝復一剛居五柔上初之位皆在上大有同人小畜履夬一柔皆在下此剛柔上下之辨

坤離合　晉 ䷢ 明夷

井 ䷯ 困

損益三變

上以困終爲柔揜剛君子不失其所亨下以夬終爲剛決柔君子道長小人道憂矣

咸恒

損益四變

震起艮止巽兌合之爲損益兌見巽伏震艮合之爲隨蠱四卦交合爲咸恒咸速昏姻及時恒久夫婦偕老

渙節

解蹇

睽家人

睽外家人內若有內外之分然家內終於夫家外終於乾終爲合外內之道

睽外從睽上合共二十卦家人內從家人下合共二十卦二卦與文序不易序先家人後睽雜先睽

爲外後家人爲內外以乾坤竝列爲主內以乾坤交合爲主故家人後即受之以否泰

否䷋泰

序泰否雜易以損益序損益雜易以否泰否泰天道之大運无天之非人損益人道之大權无人之非天邵子曰將有否泰事有損益聖人不知隨時否泰之道奚由知變之所爲乎聖人不知隨事損益之道奚由知權之所爲乎此損益否泰相通序雜天人合一之義

大壯䷡遯

大有 乾離合 ䷍ 四

一柔以爲大有同人主次小畜履次姤夬以夬要

一柔爲主之終終於消以消小人皆在下

革 ䷰ 四

小過 ䷽

中孚 ䷼

小過中孚乾坤之中錯也九三欲以一剛止二柔之進九四欲以一剛振二柔而往陽處於不及陰當其過陽大陰小故曰小者過也六三含章六四括囊來居惕躍之位翕入和怡內外相洽故曰中

孚信也

豐☳☲旅

否泰一變

離☲☲

坎☵☵

咸恒與序不易自渙節至豐旅以十八卦合十卦

居前自小畜履至夬以十二卦合十卦居後離坎

其正中序先坎後離上下之等雜先離後坎內外

之辨

小畜☴☰履

乾坎合 需䷄訟

坤坎合比師原始乾坎合需訟要終

乾坤後比師始坤坎之合需訟乾坎之合二分之咸恒居中咸恒前自比師至井困共十四卦咸恒後自渙節至需訟共十四卦首尾聯合皆以坎雜之以坎陷爲憂甚於序之以坎陷爲憂云

大過 ䷛

小過過也小者過似不足責故止謂之過大者何以爲君子故特謂之顛又另是一局以致責望君子之意

姤䷫

大者過小者姤姤將以一小人去五君子反為夬須是合五君子然後能去一小人小人小人去君子甚易而君子去小人甚難固如此

漸䷴

否泰二變反為歸妹

頤䷚

既濟䷾

否泰三變反為未濟

歸妹䷵

否泰四變

未濟䷿

否泰五變

夬䷪

胡氏曰天地間剛柔每每相雜至若君子之爲剛小人之爲柔決不可使相雜故雜卦末特分別君子小人之道然要終曰剛決柔原始曰乾剛坤柔君子小人之辨已首致嚴於雜卦之初凡乾必剛凡剛必君子凡坤必柔凡柔必小人蓋无一卦一爻非分別君子小人之道也余謂防微杜漸不得

不嚴並育兼陶貴乎无類自昔以門戶太分釀成禍亂者咎豈盡在小人哉惟使小人柔順於君子而君子不致剛折於小人則自有剛克柔克之妙用矣夬之決定非鹵莽從事者味道憂之言天艮內棟移從逆而惠迪易易矣具斡旋乾坤道力者於小人乎何有

君子小人迭爲消長乃小人每多合而君子反多睽此所以有大過之類所以有未濟男之窮雖自大過以下另一局以夬要終其爲君子謀至矣

大者過小者姤貴在大者大止於內小巽於外止

而巽動不窮是爲漸之女歸待男行以大包小原始要終發之於中是爲順之發正既有漸之吉又有順之正大小各得其位是爲旣濟之定有如小乘大柔乘剛女无歸妹之終而男有未濟之窮必終之以夬則君子之不得已而思以變其窮耳君子何心决去小人如小人之必讐君子哉

文序三十六孔子雜之亦三十六以乾坤咸恒不易如序卦上下之分以大過後八卦反對止五卦合之亦三十六然孔子明言睽外家人內睽以上合二十卦家人以下合二十卦勢若平分則兩之義自乾坤至隨蠱十三卦自剝復至中孚十三卦自豐旅至夬十三卦則列爲三才之義又大過以下另一局序不易者八反易者二十八雜不對者八（即指大過以下）正對者二十八（如乾與坤連小過與中孚連離與坎連皆正對）六十四又似總以八爲主

以乾坤上咸恒下分如序者上主陽一陽五陰之卦隸乾坤後者六下主陰一陰五陽之卦隸咸恒後者六

二陽四陰之卦十五隸乾坤後者十隸咸恒後者五二陰四陽之卦十五隸咸恒後者十一隸乾坤後者四自乾坤至困三十卦與上經之數相當而雜下經十二卦於其中自咸至夬三十四卦與下經之數相當而雜上經十二卦於其中又以六十四論上陽爻七十二陰一百八陰多於陽三十六下陽爻一百二十陰八十四陽多於陰亦三十六以三十六論上陽爻三十九陰五十七陰多於陽十八下陽爻六十九陰五十一陽多於陰亦十八或三十六或十八見二九六六三六之數互爲多少非特可見陰陽交易之妙而三十六宮之

妙愈可見矣胡雲峰詳大全

翟膺爻曰自乾至困爲上截自咸至夬爲下截上截坤比師臨觀萃升謙豫剝復晉明夷皆合坤其爲坤者一十有三而其合乾者不過乾大畜无妄三卦下截否泰大壯遯大有同人小畜履需訟姤夬皆合乾其爲乾者一十有二而其合坤者不過否泰二卦上陽而坤多陽卦多陰也下陰而乾多陰卦多陽也以乾始以夬終夬止六一變即純乾意在變柔爲剛返坤於乾以寓登末季於上古之意

雜傳

韓康伯云雜揉衆卦錯綜其義或以同相類或以異相明也文中子讀易至雜卦云旁行而不流守者可與存義矣於戲至哉又卦反對微有異同之辨孔氏以正卦列兩爲對者謂變卦餘卦轉兩爲一者謂覆卦見一體皆可往復兩體亦可變通也是以皆謂之反對今就傳中詳其義以同相類者如大有衆同人親之類是也以異相明者如坎下離上之類是也有義相對而詞不甚對者如噬嗑食賁无色之類是也

有詞與此句對而義或與他句對者如大有衆小畜
豫之類是也句句反對句句俱有不同之義不同之
中又有不同是以謂之雜大過以下无對又雜之雜
矣項氏曰卦有序必有雜序者天地之定體雜者天
地之大用也有序而无雜則易之用窮矣天下有定
序即有交錯自然之理序卦雜卦其孔子六十四卦
正變之圖與然卦雖以雜名而雜之中亦有不雜存
焉首以乾坤六卦而至震艮震艮後更十卦而至兌
巽兌巽後更二十八卦而至坎離首乾坤終坎離而
包括震艮兌巽四偏卦於中是四象爲紀綱之義也

先震艮後兌巽者先陽而後陰也震艮兌巽以乾坤坎離爲紀綱諸卦又以八純卦爲紀綱而八卦各有所統攝其卦數自少而至多萬物芸芸之象也坎離以下氣化已終陰陽分散偶列不成矣

雲峰胡氏云雜卦上三十卦終之以困柔揜剛也下三十四卦終之以夬剛決柔也柔揜剛君子不失其所亨剛決柔君子道長小人道憂矣雜卦末特分别君子小人之道聖人贊化育扶世變之意微矣始於乾終於夬或曰夬之一陰決盡則復爲純乾也

☰☰ 乾上 乾下

☷☷ 坤上 坤下

乾剛坤柔

乾與坤對以坤變者坤六之上五四柔來居初二三變成乾下剛坤六之初二三往居上五四變成乾上剛六陰皆變柔爲剛坤之六陰變剛爲柔及諸卦剛柔來下往上相變皆準諸此健順以性陰陽以氣剛柔以質凡言卦變皆以質也涂氏曰易首乾坤乾六畫皆奇一實象天天統元氣靜專動直不二不息天下之至剛也坤六畫皆偶二虛象地地統元形靜翕動闢承天時行天下之至柔也卦反對而義亦反對

如此○三百八十四爻不過剛柔兩畫繫辭之稱乾坤凡易剛爻皆乾凡易柔爻皆坤也吳臨川云六十四卦乾坤純剛純柔剛柔之畫自初至上而極然後見乾卦純剛坤卦純柔故乾主上九坤主上六雖然乾坤渾論全體其所以正用者非其中爻不備朱子曰剛柔若各有所偏必相錯而後得中然在乾坤二卦之全體當剛而剛當柔而柔則不待相錯而不害其全矣其爻位之无過不及者如乾坤之二五亦不待相錯而不害其爲中矣陰陽變化而太極之妙无不在焉於此葢可見也參證之其義始盡○陸秉義

海云伏羲之始得奇數於天得偶數於地以爲剛柔二畫因而六之以剛爲乾天之象以柔爲坤地之象也既生六子遂至六十四卦上世聖人觀畫知化而自取足焉後人不能究也故文王爲之繇周公辭其爻仲尼翼其經且曰夫乾陽物也剛且健夫坤陰物也柔且順既明其乾意曰剛坤意曰柔矣用九之无首吉言既剛之純也不可復剛焉用六之利永貞言既柔之純也不可復柔焉輔嗣云以剛健而居人之首則物之所不與也以柔順而爲不正則佞邪之道也康伯云所貴剛者閑邪存誠含弘居中順而不失

其正者也若剛以厲物則非剛之道柔以卑佞則非

柔之義是以聖人假乾坤剛柔二理以爲教而已意

體乾坤之撰者不可不知也〇卜傳乾不偏其用无

執其體无不周也剛之用也坤守其形不敢先也受

命而无不行也柔之道也體得其用故能保其久也

〇王炎曰剛柔相反出於乾坤之變自乾坤生六子

則剛柔相雜故六十四卦其剛皆出於乾其柔皆出

於坤〇林氏曰易云剛柔相易者皆本諸乾坤凡三

男卦言剛來者明此本坤也而乾來化之凡三女卦

言柔來者明此本乾也而坤來化之非然也往來者

以內外言自內而之外謂之往自外而之內謂之來其言柔來而文剛者坤之柔自外卦下而來文乎乾之剛也分剛上而文柔者乾之剛自內卦上而往文乎坤之柔也於柔言來則知分剛上而文柔者往也於剛言上則知柔來而文剛者下也上出下入此所謂出入以度內外此所謂上下无常也乾坤相易以生六子成八卦故上下往來周流无窮者剛柔相交以盡其爻之變也

☷☵ 坤下坎上

☵☷ 坎下坤上

比樂師憂

皆一陽統五陰之卦比一陽在上體之中而五陰從之爲顯比之主有衆相親附之象焉五出險以衆順之萃情皆和平无所乖戾吉道也故曰樂師一陽在下體之中而五陰從之爲行師之主有將帥統衆之象焉二在險以衆順之兵凶戰危傷財害民非吉道也故曰憂以二卦繼乾坤者上下一陽表率羣陰居得其位而樂憂又羣情樞紐也○楊氏曰比自師而變樂從憂生其樂宜也所謂樂以天下者也師自比而變憂從樂生其憂宜也所謂憂以天下者也○余

息齋曰在上而得衆故樂居下而任重故憂中天下而立定四海之民比之樂也鞠躬盡瘁死而後已成敗利鈍非所逆覩師之憂也○先比後師亦雜文序剛上外舒剛下内斡不使孤陽不常伸於往來貞悔之中天地之情可見矣

☱☷ 兌下坤上

☷☴ 坤下巽上

臨觀之義或與或求

臨者陽進之卦以臨爲與者陽與陰也兩剛方盛不以勢逼四柔自内臨外敎思容保之意居多初二俱

有取於咸臨與之義也觀者陰進之卦以觀爲求者

陰求陽也四柔方盛翕然委順乎二剛自下觀上中

正顒孚之化以昭諸爻所取於童闚生光之觀求之

義也○纂言以六卦一韻作一節諸子相曰剛柔者

質也樂憂者情也與求者事也剛柔位天地之德樂

憂係安危之情與求明上下之分

䷂震下坎上

䷃坎下艮上

屯見而不失其居蒙雜而著

韓康伯云君子經綸之時雖見而磐桓利貞不失其

居雜而未知所定也求發其蒙則終得所定著定也

○吳幼清曰屯蒙皆二陽之卦屯九五見於上卦三陰之中而爲主其下一陽則動於坎險之內而固守蒙九二雜於下卦二陰之中而爲主其上一陽則止於坎險之外而光明坎陽陷於陰中一也見者陽在上卦之天而位顯雜者陽在下卦之地而位幽也○一云屯主震蒙主坎屯物之始生故見主初也雖未得位而一陽動乎險中利居貞故不失其居物蒙然而生故雜二爲蒙主而能治之使明故著

䷲　震下震上

☶☳ 艮下艮上

震起也艮止也

震初在下體二柔之下以四在上體二柔之下陽性上行二柔不得而阻之故爲起合二體自下而起於上以初九爲主謂其所自起也艮上在上體二柔之上以三在下體二柔之上陽性至極不下二柔不得以敵之故爲止合二體自上而止於下以上九爲主謂其所自止也皆以卦德言

☱☶ 兌下艮上

☳☴ 震下巽上

損益盛衰之始也

卜傳損者盛之始益者衰之始也關朗云始盛者由衰而益始衰者由盛而損康伯云極損則益極益則損鄱陽董氏云損者人之所憂乃爲盛之始益者人之所喜乃爲衰之始則是吉凶消長之幾進退存亡之理其可迷而不悟哉以上諸說深研易理蔡節齋據二木兌金之說謂盛指益衰指損支而淺矣〇余息齋曰損益盛衰之始泰否之變也按李鼎祚損泰三益上衰之始損否四益初盛之始其說較精寀

乾下
艮上

☳☰ 震下乾上

大畜時也无妄災也

卜傳大畜之時時之得也時在內也无妄之眚人之失也外其時也可不慎乎拔大畜以艮畜乾乾健本難止而今能止者得其止之之時也无妄以乾動震震動宜合天則而眚非自取時處不利者乃偶值之災也靜思所以善其養動思所以弭其失斯能貞乾之用矣〇余息齋曰止有靜中之得故大畜曰時動有慮外之失故无妄曰災

☷☱ 坤下兌上

☴巽下
☷坤上

萃聚而升不來也

萃升皆四陰之卦萃一陰爲上卦之主而三陰聚於下升一陰爲下卦之主而三陰往於上不來者主陰而言易以上爲往下爲來也夫陰陽之道聚散往來而已來則聚往則散萃聚升散萃來升往故二卦以聚來相雜〇一云萃二陽在上五剛中聚有位以得衆升二陽在下二剛中中孚用禴而未來也

☶艮下
☷坤上

☷坤下
☳震上

謙輕而豫怠也

吳幼淸曰謙一陽居下卦之上爲謙卑之主而不尊大故自小而輕豫一陽居上卦之下爲豫樂之主而志滿足故自肆而怠○謙以卑藴高何嘗便輕而言輕者所以發明五上取用師之義豫順以動何嘗便怠而言怠者所以發明六爻不取應比陽之旨見得謙有輕之嫌而不可過謙豫有怠之病而不可不防其怠也

☳☲ 震下離上

☲☶ 離下艮上

噬嗑食也賁无色也

噬嗑賁皆三陰三陽之卦噬嗑中陽在頤居下卦震動之上故曰食賁中陽文剛而光輝於艮實之内故曰无色也色謂一色文則无一色矣食色人情所不免噬嗑爲食則非禮之食免賁爲无色則離質之文黜〇卜傳噬而嗑之无係情於噬食之道也故用獄齊之而已不過當也賁者文飾也升降有度尊卑有數禮之文也治之飾也尚色爲賁賁之末也故以正之刑以齊之文以賁之聖人之治也

☱☱ 兌下兌上

☴☴ 巽下巽上

兌見而巽伏也

卜傳兌剛中而柔外見其情而說人也巽剛中而柔內隱其情而巽物也○兌陰外形根心而生色也巽陰內蘊極深而研幾也楊氏云柔一也居於上者爲見處於下者爲伏一怗然聊性情之正一寂然藏機緘之妙或曰天地間陰有時而見亦有時而伏發舒者陰之見收斂者陰之伏也

☳☱ 震下兌上

☴☶ 巽下艮上

隨无故也蠱則飭也

吳幼清曰隨初九爲主聽二陰自隨而无所作爲蠱初六爲主承乾父體壞而有所整治○韓康伯云隨時之宜不繫於故柴中行亦云隨以无故爲善不至於故隨時而行也○項平菴云隨以无故而偷安蠱以有故而修飭故聖人不畏多難而畏无難也○余息齋曰隨從否變欲捨其故蠱從泰變欲飭其後𡚁

坤下
艮上

震下
坤上

剝爛也復反也

一剛上止五柔蒸潰於內孤陽將消而盡先儒謂猶木被焚而僅存一末是也一剛下動五柔振撼於外孤陽自剝而還其固有先儒謂猶果之爛墜於下而其種復生是也

䷢ 坤下離上

䷣ 離下坤上

晉晝也明夷誅也

白雲郭氏云晉與明夷朝莫象也孫奕以誅當作昧明出地上為晝明入地中為昧得反對之義按關氏云蒙昧者厥道求乎明明夷亦昧也非不明蓋傷之

爾孫義取此

☵☴ 巽下坎上

☱☵ 坎下兌上

井通而困相遇也

項平菴曰巽之上爻主塞坎水之上源而井之坎乃出其上㕎塞而後通者也故謂之通兌之下爻主塞坎水之下流而困之坎適在其下正遇其塞所以困也以通與遇反對則遇乃相抵而不通之象矣自乾坤至此三十卦正與上經之數相當而下經亦以咸恒始以此見卦雖以雜名而乾坤咸恒上下經之首則未嘗雜也

☶艮下☱兌上

☴巽下☳震上

咸速也恒久也

咸艮剛而止兌柔而說彖曰柔上而剛下二氣感應以相與蓋天下未有速於二少之相感應者故曰速也恒巽柔而入震剛而動彖曰剛上而柔下雷風相與剛柔相應蓋天下未有久於二長之順動者故曰久也感得其正不疾而速貞以一德悠久而成其精誠之通乎外存諸中者有以實體夫乾坤之撰矣

坎下巽上

兌下坎上

渙離也節止也

吳幼淸曰渙九二坎水在巽風之下爲風所離披節九五坎水在兌澤之上爲澤所聚止○項平菴曰渙節正與井困相反井以木出水故居塞而能通渙則以水浮木故通之極而至於散也節以澤上之水故居通而能塞困爲澤下之水故塞之極而至於困也○卜傳渙者上下通志柔順其上剛巽柔德乘木於水離行從遠不待設禁而自治也其終則不禁故反

之以節剛柔分其德也水澤保其潤也

䷧ 坎下震上

䷦ 艮下坎上

解緩也蹇難也

吳幼清曰解九二坎陷在內震則出險而動於外內險已解緩也蹇九五坎險在外艮則見險而止於內外險方艱難也○解當禍患紓散之時處之宜緩蹇當憂思急迫之際行之宜難此教人研幾之學也

䷹ 兌下離上

䷤ 離下巽上

睽外也家人內也

虞翻曰離女在上故外離女正位乎內故內謂二五陰爻也按虞獨主離女者以秉坤德之中爾又關朗曰明乎外者物自睽故云睽外明乎內者家自齊故家人內也似亦主離二五爻○楊氏曰睽以家人變者二女同居而兌女在下體之外離女在全體之外情相違爲外不同行爲外而二女各行乎外有相疎之義故自家人至而亦謂之外家人以睽變者二女同居而離女在下體之內巽女在全體之內天下以家人爲內家人以女爲內而二女各處乎內有相親

之義故自貶至而亦謂之內也○吳幼淸曰貶六五在外爲主家人六二在內爲主按亦如虞說

☰☷ 坤下乾上

☷☰ 乾下坤上

否泰反其類也

凡剛柔相處爲類否卦上乾三剛與坤下三柔爲一類泰卦下乾三剛與坤上三柔爲一類反卽正反之反言反者所以明卦變主反也以否變者在泰則上下皆以否卦之類反之爲泰是反其否之類以泰變者在否則上下皆以泰卦之類反之爲否是反其泰

之類或曰否陰內陽外泰陽內陰外其類相反不可以相從也〇瞿睿夫曰序泰先於否此否先於泰天地固是自然定位然非用許多經綸措置從後天反其類返過來如何便得自然定位孔子雜卦精藴全在反其類句〇泰否損益皆三陰三陽之卦更雜上下篇乃此師以下諸卦樞紐諸卦析釋獨此四卦總釋其義於損益曰盛衰之始否泰曰反其類嚴其分於始晝卻以陽包陰衡其合於類晝卻由陰辨陽雜損益於前以明乾足統坤有以保泰而傾否雜否泰於後以明乾坤分列有以益歉而損餘其於上下往

來之幾研之甚微矣

乾下震上

艮下乾上

大壯則止遯則退也

吳幼清曰大壯四陽進而消陰遯二陰進而消陽慮後陽之恃其壯故不欲九四之進而欲其止慮前陽之不及遯故不欲六二之進而欲其退也聖人於五陽之夬亦不欲陽之輕進於一陰之姤亦惟欲陰之不進蓋同此意○楊氏曰大壯四剛在下而盛二柔在上而微陽惟好進一於動而不已必至過甚反爲

上柔所乘九四動而居陰不至發露有以預養乎兩
柔不發露卽止故曰止遯四剛在上而過二柔在下
而長柔惟好勝必欲消剛其勢難過九三以剛居中
而能進則違而去之故下二柔不遽進不進卽退故
曰退○象旨來注皆謂止乃上字之誤來云遯三爻
卽大壯四爻皆相比於陰之爻也上指大壯四爻退
指遯之三爻孔子因周公二卦爻辭發此上退二字
言大壯則壯於大輿之輹上往而進遯則退而畜止
臣妾使制於陽不使其淩而長也○姜南洲曰傳中
卦義有三止艮也節也皆取卦義惟大壯之止具勸

勉意故下則字或曰山止於地水止於澤雷止於天

亦有卦義存焉孔子亦借象寓言勉四陽之不輕進

耳

☰☰ 乾下離上

☲☰ 離下乾上

大有衆也同人親也

項氏玩辭曰大有同人皆以離之中爻爲主在上則人歸乎我是之謂衆在下則我同乎人是之謂親○五剛宗乎一柔之居尊位者剛之多故曰衆五剛同乎一柔之在人位者其情洽故曰親朱氏曰衆所歸

之一也易中尊陽故不曰五小有而曰五剛之大六五所有則當以剛爲主爲衆也同人者人亦親之易中以陽爲同也或以五剛所同之中九五陽剛中正率衆陽歸之則其所同乃親應者而非泛常之同也

亦通

☲☱ 離下兌上

☴☲ 巽下離上

革去故也鼎取新也

項平菴曰革以火鎔金故爲去故鼎以木鑽火故爲烹新皆以離爲主○吳幼清曰革六二離火在內而

兌澤燥涸尾閭沃焦之火去其澤之故者也鼎六五

離火在上而巽木生之燧改薪傳之火取其木之新

者也○或曰革以鼎變水火相交熾乎鼎而成革凡

其中所有之故者皆可去矣鼎以革變火風相更還

乎革而成鼎凡其中所致之新皆可取矣

☶☳ 艮下震上

☱☴ 兌下巽上

小過過也中孚信也

吳幼清曰小過九四主也而爲六五所過蓋陰盛能

過陽衰不及也中孚六四主也而爲九五所信蓋陽

實能感陰虛能應也○楊氏曰小過以中孚變者九四震陽動下以三之艮止而行則泥之而過乎六二之小者是爲經歷之過中孚以小過變者六三兌說附上以四之巽入而著則六三柔在一卦全體之內而六五剛在上體之中三柔以四而孚於九五之中者是爲誠實之信程子謂存於中爲孚見於事爲信○一云小過四陰居外二陽居內陽制於陰陰之過也中孚上下四陽二陰居中中虛外實信之質也

䷶ 離下震上

䷷ 艮下離上

豐多故也親寡旅也

豐以旅變者離明於內震動於外明而動豐盛之時也天下弊壞之故常從此出作爲之事多矣旅以豐變者艮止於內離明於外而明不能留羈旅之象也明不留則過察羈旅之時親信必寡蓋物盛則事故多旅察則親戚離人情然也○多故舊皆作好大喜功意纂言象旨來注俱謂故舊云豐以二四爲主二爲明主四爲動主動乎明中內文明則有所容爲多故旅以三五爲主三止之主五明之主止乎明下外文明則有所察故无徒吳幼清曰豐六二在內爲主

於明盛之中外與四相易而情相得初九往上三亦來孚故舊之多也旅六五在外爲主於羇旅之中內與三相易而情不相親相親者寡人皆不曉相易之說按豐內二與外四相易成泰故云相得旅外五與內三相易成否故云不相親象旨亦未深研也○卜傳豐明以動之則物盡陳矣事皆舉矣事之多則未有周矣慎其大者也旅者柔得中乎外而下寄於剛也自寄旅矣人何親哉不可以有附也戒其止則明也

䷷ 離下離上

䷜坎下坎上

離上而坎下也

卜傳離得其所麗可以上而昭也坎陷其所居可以下而經也○火性炎上二體皆離則自下而上上而又上者也水性潤下二體皆坎則自上而下下而又下者也吳幼淸曰離六五爲主火炎而上故上征而折上九之首坎九五爲主水潤而下故下比而納六四之約

䷅乾下巽上

䷉兌下乾上

小畜寡也履不處也

巽以一柔在內畜養乎下三剛非六四能畜之也以同體五上兩剛畜之也故爲小畜小畜以一柔爲主從同體兩剛故一柔之寡能制衆剛而衆剛爲其所畜也兌以一柔履乎上三剛非六三能履之也以下體初二兩剛必行於上藉兩剛之行而進故爲履履以一柔爲主剛必承柔柔卽承剛相躡竝進順之行去而不止也一云小畜以一陰畜藏於五陽之間欲止而不能止其勢寡也履以一陰和履於五陽之內欲進而得遂其進其位不處也○卜傳小畜之寡知

足而不多藏終得其畜也履之不處恭謙而不敢自恃保其履也康伯云小畜不足以兼濟也輔嗣云履卦陽爻皆以不處其位爲吉也

䷄ 乾下坎上

䷅ 坎下乾上

需不進也訟不親也

需以乾遇坎有孚光亨而貞吉不輕進也訟以坎遇乾有孚見窒而惕中不相親也○石徂徠云凡剛在下者必上復今乾剛上復前遇坎險未可直遂宜需待之若能動而不動似不進者故曰不進也漢上朱

氏云柔在下而剛上行相違者也訟者情相違而有言坎中之剛不能出險而乾體之剛健止於上上下違行其能親乎故曰不親也○卜傳需上險也待命而不敢自任全其健也訟下險不可親也與處而塞之失謀於險也○項平菴曰需訟皆主乾言止坎下故不進違坎去故不親○關子明云履而不處者其周公乎需而不進者其仲尼乎

☱☴ 巽下兌上

大過顛也

胡仲虎曰自大過以下卦不反對或疑其錯簡愚竊

以爲雜物撰德非其中爻不備此蓋指中四爻互體而言也先天圖之左互復頤既濟家人歸妹睽夬乾八卦右互姤大過未濟解漸蹇剝坤八卦此則於右取姤大過未濟漸四卦於左取頤既濟歸妹夬四卦各舉其半可兼其餘矣是雖所取不能无雜蓋此雜卦而互體又其最雜者也按此可以破諸儒改正之惑矣○韓注本末弱或又以上應三如首向下皆顛義也卜傳大過正之末也本无正而末不能與也唯剛大者能過之而治也政自其下顛之道也○楊止菴曰巽下柔兌上柔上下皆柔下柔本也上柔末也

本末俱弱而中四剛足以勝乎其重顚謂上自下直至於上之謂初六主卦柔在下不上以二三四五重剛必上乃得經歷乎四剛至於上六之上而居焉故曰顚舊以顚訓曲撓未然

☰☴ 巽下乾上

姤遇也柔遇剛也

姤一柔始生於下而五剛在上有浸長消陽之勢卒然與之相值一柔伏伺自內羣剛之憂俶殷矣卜傳姤柔遇剛也修己自敬守素安下君子之素行也時遇而得天之幸也

☴☶ 艮下巽上

漸女歸待男行也

漸九三得男位之正而將往迎六四之女女待其迎而後行曰待所以明漸之正也蓋四亦得女位之正將歸必待其禮備婦之始女之終也利永貞之道久漸於坤索之初矣

☶☳ 震下艮上

頤養正也

震下剛艮上剛上下皆健而中含四柔是謂上止下動外實中虛頤頤之象中旣虛則自養養人皆得其正

不然將有以小而害大者矣豈得稱養之正哉○謂之養正者得專固之義故諸柔遂養而吉初九乃下卦之主諸柔皆從上九之止而不從初動故初九亦以上九之頤爲主蓋養有專固之正而初在下不若上養之正也上之養人者必自養爲重中之求養者以得養爲重下之觀所養者以養人爲重則必交相重而後養道成焉治頤者亦審其正而已矣

離下坎上

既濟定也

離女居陰得正而成位於內坎男居陽得正而成位

於外男女各正位乎內外而女常聽命於男焉上可

率下共分已定事之所由以既濟也一云水火相交

成功者退故曰定也

☳☱ 兌下震上

歸妹女之終也

女子以嫁為歸少女歸於長男之家女道從此克終

而婦職之修於焉始矣

☲☵ 坎下離上

未濟男之窮也

坎男當在外反失位而居內離女當在內反失位而

居外男女各不守其位而男居上主倡今道際其窮
不能表率事之所由以未濟男教其有忝哉

䷪ 乾下兌上

夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

劉若溪曰夬以五君子決一小人不曰小人道消而曰道憂蓋上下交而志同如泰之時然後小人之道不行若以五君子臨一小人徒能使之憂而已惟其有憂將圖之无所不至故曰不利卽戎○邵子君子多而去之者小人也小人多而去之者君子也小人去君子始姤終剝序雜皆逆列君子去小人始復終

夬序雜皆順列雜更以夬終以君子難進而易退小人易進而難退自古然也○朱子曰小人自是不可合之物一薰一蕕十年猶有臭雜以夬終蓋聖人不得已之意○比一剛居五爲主次臨次泰次大壯終夬所謂有是君有是臣有是政如陽剛之主不在尊位而欲君子彙征並進以夬爲終世必无之比後即受以臨臨後歷十六卦然後泰泰後即受以大壯大壯後歷十六卦然後夬君子或先不同心而欲輕爲躁進終事於夬世亦无之鄧汝極云易道尊一而夬姤重微故雜以比始以夬終○上經坤體多下經乾

體多比師臨觀萃升謙豫剝復晉明夷凡十二卦皆坤體也此坤道之上交也否泰大壯遯同人大有小畜履需訟姤夬凡十二卦皆乾體也此乾道之下濟也惟乾道下濟故坤道上交天地所以恒泰而享有道之長矣

附三嗣虞氏序雜篇上　剛遯柔處天地位矣純奇純偶何以首雜玄黃者天地之雜不雜不一錯則形暘剛錫中比柔競出坎之貞一樞北不苟憸舒夬比師以一陽經上下九之體六之用也坤載德溥終舒水貞物與氣求內懌外遯可以出險夬臨觀貞動疏鬱坎德以全坤自中𧼮見隱不先夬屯蒙屯蒙治險作

止有常匪震艮則附矣次震艮越險而兌艮震巽交
訟信消長乾坤糅矣次損益斡損益非以乾剛終始
曷克時行而遠災次大畜无妄際時違災往來順適
次萃升集衆乘高驕忽則敗次謙豫卑藴順動何嗛
嗛食色之有次噬嗑賁賁初三五根心而生色噬嗑
二四上含哺而退藏次兌巽兌交震則說從巽際艮
則底滯次隨蠱蠱而不飭則剥剥而知反則復次剥
復明於保保復則光麗出地否則明傷地中次晉明夷水
地開先地火翕後乾坤之所以宣闢也至進泰初於五
則坎水上通過否上來二則剛且柔擀坎之比吉有取

於元永貞如此夬井困卦凡三十其數與文序之上準
序雜篇下　乾坤竝列乾原統坤貞悔之際樞紐惟乾
則誠和悠久損釋益增德合情蒸倡隨有度序咸恒
情蒸則舒通而泮渙德合則淪塞而節淫夬渙節渙
汗徐徐品節業業出於佚樂即於憂虞夬解蹇豫患
難則洞乎內外之閑而義不苟合天下可家夬睽家
人外內者治國齊家之則亦陰陽貞勝之介也內陰
外陽則忽內陽外陰則理類相反也夬否泰陽忌太
羸陰必來伺進退之宜不可不審夬大壯遯位陰得
宜衆陽釋患夬大有同人衆親定命舍舊圖新天之

道也次革鼎新命去其泰甚小者過以中實持之外
者信以中虛孚之次小過中孚中孚重離小過重坎
且反覆析之皆震明動遇險不寧其居之象明動宜
戒紛更止明宜防孤傾次豐旅慎動安止則亘明而
習險上下裕如次離坎離上坎下疑於未濟陽剛周
流上下欲止難止欲進易進健行也次小畜履乾中
錫坎坎非乾用故不進不親次需訟爭端萌則陰圖
陷陽大者過則中扃固內小難入外小難說二陰欲
陷四陽倒行逆施之甚次大過凡卦小陰也大陽也
四陽中健陰不能乘勢必化而從陽一陰內伏尙虞

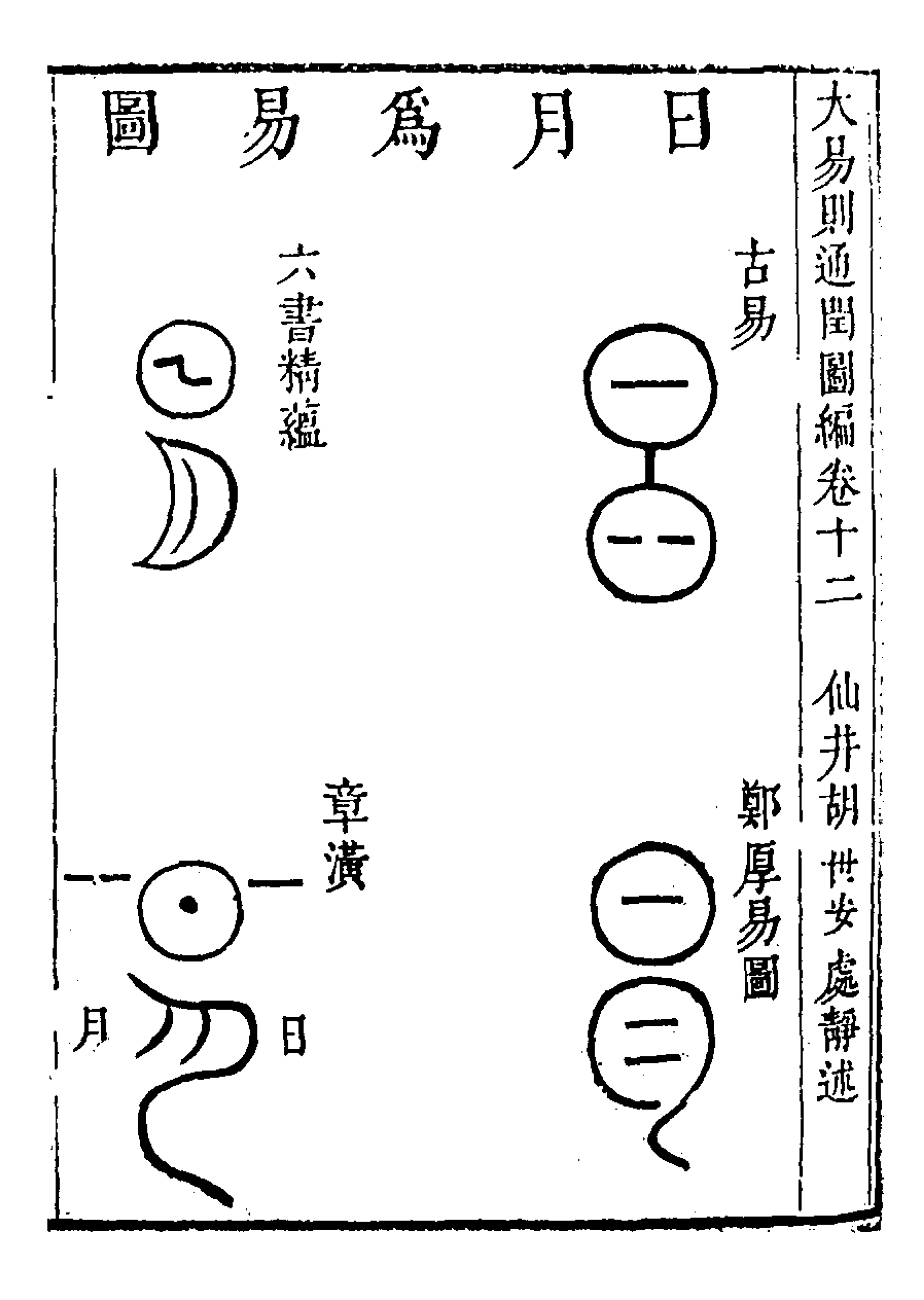
暱引何得以徵小過之爻姤陰遇陽陽亦遇陰內伏之陰比兩剛上行漸歸於正爻漸陰有所歸養得其正幼陽獲助於長陽也爻頤正斯定陰陽交濟以成功爻既濟既濟位置咸宜陽无小[illegible]而陰以大終歸得其正也爻歸妹陰失正歸陽以小於徒炫明於外而陷溺在內矣奚以濟爻未濟明於險陷則思通其窮積衆剛以自强欲盡決陰柔而後已爻夬夬以夬終則反於乾矣卦凡三十四其數亦與文序之下準

大易則通卷第十一

孫　蔚先　敬刊

仙井胡世安處靜述

日月爲易圖

易合日月林節山曰日月二文交配而成篆文日下从月是也繫辭傳陰陽之義配日月纂言日陽精顯乎晝月陰精顯乎夜日往則月來月往則日來陰陽相易而成晝夜故易从日从月从丨爲主宰日月所以代明以丨在中象太極也日月上下象陰陽也

鄭厚易圖註云㊐𣅽爲易从日从月一日一月也天下之理一奇一偶盡矣此外无餘易也天文地理人物之類以至性命之微變化之妙凡否泰損益剛柔得喪出處語默皆有對待是故易設一長畫一短畫以總括之所謂一陰一陽之謂道此也

魏子才云昜一陰一陽相代也从明轉注以日月升降
爲易子言生生之謂易觸悟人之天機也易循自然
轉爲易簡坦易之易音義俱相通也易蝘蜓也象形
澤中靈物善伸縮變化致雨雹與陰陽感通古之命
名者與昜同稱其明於物性與小篆昜通作易則又
昧於陰陽之大義矣

章本淸云易无方體从日从月於義何居蓋易者象也
所以像此者也陰陽不可象庖犧畫一奇一偶以象
之矣乾坤不可象既畫三奇三偶又曰乾天坤地以
象之矣日陽精月陰精也日月合體陰陽變化所謂

變易交易互易豈不可象物宜而擬諸形容哉天地大德曰生而生生之謂易蓋純陽純陰爲乾坤惟坎離得乾坤之中也法象莫大乎天地縣象著明莫大乎日月故天地設位易行其中者日月也晝夜運行摩盪俾二氣絪緼於六合五行交錯於四時所以日漸南而晝長多暑萬物靡不敷榮日漸北而晝短多寒萬物靡不收斂皆日新之功也月從日陰順陽也三五而明生漸滿則望三五而魄生漸消則晦二十九日有奇日月交會於壬子之間則爲朔一歲十二交而會於冬至書曰平在朔易然則易之義本於日

月交朔明矣繫辭謂日月相推而明生者此也寒暑
相推而歲成者此也故又謂日月運行一寒一暑可
見天地之所以生生不測皆日月斡旋之矣是諸卦
咸始於乾坤而乾坤爲易之首二氣互藏於坎離而
坎離既未濟爲易之終總只一陰一陽之謂道也惟
陰陽義配日月凡闔闢往來變通法象形器神化一
易字總括无餘蘊矣日月合而爲易不信然哉
聖人仰觀俯察以取象有象斯有義乾坤以離坎爲用
離日坎月故易从日从月合而言之惟日月相和寒
暑往來以成歲故曰天地設位而易行其中玩圖象

而義自見矣

納甲圖

乾望 甲十五日
巽生魄 辛十六日
兌上弦 丁八日
離 己土陰
坎 戊土陽
震生明 庚出三日
艮下弦 丙二十三日
坤晦 乙三十日

納甲不知起於何時蓋本以月之盈虛象卦之消長也京房易云降五行頒六位卽納甲法也以十甲配上八卦與之暗合則西漢時在京之前已有此法矣朱子謂先天圖與納甲相應今觀納甲坎爲陽中當在東離爲陰中當在西與先天離東坎西之位不同其術似亦異傳也

漢上朱氏曰繫辭懸象著明莫大乎日月虞翻謂日月
懸天成八卦象三日莫震象月出庚八日兌象月見
丁十五日乾象月盈甲十六日旦巽象月退辛二十
三日艮象月消丙三十日坤象月滅乙坎水流戊離
火就己成戊己土位象見於中○晦朔會爲坤月有
六候每候五日三日者第一候之中三日朏月生明
之時象震夕見西方庚分故震納庚八日者第二候
之中月上弦之時象兌夕見南方丁分故兌納丁十
五日者第三候之中月既望之時象乾夕見東方甲
分故乾納甲十六日者第四候之始爲退月生魄之

時象巽旦沒西方辛分故巽納辛二十三日者第五候之中消月下弦之時象艮旦沒南方丙分故艮納丙三十日者第六候之終月晦之時象坤旦沒東方乙分故坤納乙至是月復與日會於辰巳所以爲坤壬癸非月所出沒之地則以壬爲陽水而包於東方之甲故乾併納壬以癸爲陰水而包於東方之乙故坤併納癸納甲圖有似先天八卦但漢時先天圖未出不聞有離在卯中坎在酉中之說故坎中男而陽中離中女而陰中養生家則以坎爲陽土離爲陰土者氣之得中者也震兌巽艮皆其所謂停以得中

故不列定位居於中宮此參同契所以虛之爲乾坤

二用也

用九

上九　三十六策
九五　三十六策
九四　三十六策
九三　三十六策
九二　三十六策
初九　三十六策

用六

上六　二十四策
六五　二十四策
六四　二十四策
六三　二十四策
六二　二十四策
初六　二十四策

用九用六惟乾坤二卦乃可專言若他卦則九六兼用矣

陽爻用九揲之而得四者九是老陽之數三十有六從而六之不曰乾之策二百一十有六乎陰爻用六揲之而得四者六是老陰之數二十有四從而六之不曰坤之策百四十有四乎總二篇之策陽爻百九十有二皆乾之九也陰爻百九十有二皆坤之六也陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百八策合計之不曰萬有一千五百二十乎此因爻用九六特舉以示例苟推以七八之策莫不皆然非專言九六而遺七八也且策數所值未必六爻皆九皆六也或七與九相雜或六爻皆七焉或

六與八相雜或六爻皆八焉但繫辭不能兼用故專以九六繫爻其成卦則兼用七八爲七爲九則皆陽畫爲六爲八則皆陰畫惟觀爻必用九六若全體俱以七八而成則用卦象觀之可耳

揲蓍不得不用九六者蓋河圖之數由外以及中聖人制蓍則由中以及外取中五與十爲大衍之數自不得不用乎一二三四取一二三四以爲揲蓍之法自不得不用乎六七八九三變成矣六七八九之數見矣爻止陰陽二畫繫辭焉能兼用七八九六故用九六尊二太也所不用何以獨在七八蓋揲策九六之

所值最少七八之所值常多故取最少者以示爻亦尊太也豈止能變及生數云爾哉

因乾策二百一十六知每爻必三十六策因爻策而知四揲之九因坤策百四十有四知每爻必二十四策因爻策而知四揲之六因九六以推七八因乾坤以推二篇是二篇之策皆由揲四者成之故曰四營而成易三變成一爻九變成三爻十有八變得六爻以成卦矣由小成而大成所謂引伸由成卦而成易所謂觸類統二篇言曰易統六畫曰卦顯道神德行莫不由此天下能事信乎可畢矣此所以為神也

雙湖胡氏曰嘗推八卦奇偶之畫每卦雖各得其三而合之則爲六乾坤合爲六震巽合亦六坎離合亦六艮兌合亦六適符老陰掛扐之用數總之則四六二十四畫而成老陰過揲之數若无與於老陽之數矣然以陽卦五畫陰卦四畫觀之奇偶之合又皆老陽掛扐之用數故乾坤合爲九震巽合亦九坎離合亦九艮兌合亦九悉數之實四九三十六而成老陽過揲之數焉此乾坤用九用六其數默見於卦畫之可推者如此雖出於偶然其實莫非自然之妙也豈可以人力參哉

渾天六位圖 即前納甲法而加十二支及其所配之五行

乾	坎	坤	離
壬戌土	戊子水	癸卯木	己巳火
壬申金	戊戌土	癸巳火	己未土
壬午火	戊申金	癸未土	己酉金
甲辰土	戊午火	乙酉金	己亥水
甲寅木	戊辰土	乙亥水	己丑土
甲子水	戊寅木	乙丑土	己卯木

震	艮	巽	兌
庚戌土	丙寅木	辛卯木	丁未土
庚申金	丙子水	辛巳火	丁酉金
庚午火	丙戌土	辛未土	丁亥水
庚辰土	丙申金	辛酉金	丁丑土
庚寅木	丙午火	辛亥水	丁卯木
庚子水	丙辰土	辛丑土	丁巳火

沈存中曰納甲未知起何時予考之可以推見天地胎

育之理乾納甲壬坤納乙癸者上下包之也震巽坎離艮兌納庚辛戊己丙丁者六子生乾坤包中如物之處胎甲者左三剛爻乾之氣右三柔爻坤之氣乾初爻交坤生震故震初爻納子午中爻交坤生坎故坎初爻納寅申上爻交坤生艮故艮初爻納辰戌坤初爻交乾生巽故巽初爻納丑未中爻交乾生離故離初爻納卯酉上爻交乾生兌故兌初爻納巳亥○季氏曰納甲卦皆乾坤爲父母六子對峙陽卦納陽干陽支皆順行陰卦納陰干陰支皆逆行故乾起甲子坤起乙丑舊誤以坤起乙未

六虛

上
⚊
五
⚊
四
⚊
三
⚊
二
⚊
初
⚊

易之爲書也不可遠其爲道也屢遷變動不居周流六虛以其有初二三四五上也則曰六位以其未有九六也則曰六虛

三畫有天地人之道兼三而兩亦此天地人之道是以六畫成卦順之也五與上天道分陰陽也而五剛上柔之迭用焉初與二地道分陰陽也而初剛二柔之

迭用焉三與四人道分陰陽也而三剛四柔之迭用焉六位成章者順之也合六十四皆然有性命之理存焉

爻者言乎變者也一卦之間有六位六位之間有九六自有九六與六位錯綜而處其變不可勝窮矣自有九六與七八錯雜而來其變愈不可勝窮矣故曰不可爲典要惟變所適

易之爲書也原始要終以爲質也六位相雜惟其時物也曰原始要終初始上終凡卦宜然矣乃相雜而曰時物則初上爲始終而又不專以始終言中四爻辨

是非而又不專以是非言是初與上有始終義而又或合初與四言相應之義初與二言通塞之義中四爻以五爲主矣或言三與五或言二與五或言四與五又或合五上言陰陽合三上言相應其中變化不可以一定拘所謂變通不居者也要之一時之所爲故又曰變通者趣時者也

初上皆陽

乾䷀初潛龍　上亢龍　　履䷉初素履　上視履

同人䷌初于門　上于郊　　大有䷍初无害　上天祐

噬嗑䷔初滅趾　上滅耳　　无妄䷘初往吉　上有眚

家人䷤初閑家　上孚威

初上皆陰

坤䷁初履霜　上龍戰　師䷆初以律　上有命

比䷇初有孚　上无首　豫䷏初鳴豫　上冥豫

大過䷛初藉茅　上過涉　咸䷞初咸拇　上咸輔

恒䷟初浚恒　上振恒　升䷭初允升　上冥升

困䷮初株木　上葛藟　井䷯初井泥　上井收

小過䷽初飛鳥　上鳥離

初陽上陰

震䷲初虩虩　上索索　既濟䷾初濡尾　上濡首

初陰上陽

蒙䷃初發蒙　上擊蒙　未濟䷿初濡尾　上濡首

繫辭曰初辭擬之卒成之終故初辭擬之以龍難知也因潛龍而曰亢龍不過以其龍卒成之而巳不易知乎初辭擬之以拇難知也因咸拇而曰咸輔不過以其拇卒成之而巳不易知乎

易書原始要終以爲質初爲事之始故究其後而惕之以滅趾上爲事之終故追其先而惕之以滅耳初本上末也故初爲出門之同上爲于郊之同

觀三四之變

同人䷌三伏莽　四乘墉　大過䷛三棟撓　四棟隆

大壯䷡三羸角　四不羸　小過䷽三過防　四過遇

坤䷁三含章　四括囊　師䷆三輿尸　四左次

益䷩三中行　四中行　中孚䷼三得敵　四馬亡

謙䷎三勞謙　四撝謙　賁䷕三濡如　四皤如

履䷉三咥人　四愬愬　歸妹䷵三以須　四愆期

觀二五之變

蹇䷦五大蹇　二蹇蹇　家人䷤五假家　二无遂

睽䷥五噬膚　二遇巷　師䷆五帥師　二在師

乾䷀五大人　二大人

觀初二之變

節䷻初戶庭　二門庭　臨䷒初咸臨　二咸臨

乾䷀初潛龍　二見龍　小畜䷈初復道　二牽復

大畜䷙初利已　二說輹　賁䷕初賁趾　二賁須

噬嗑䷔初滅趾　二滅鼻

觀二三之變

否䷋二包承　三包羞　隨䷐二小子　三丈夫

觀四五之變

噬嗑䷔四乾肉　五乾胏　大畜䷙四牿牛　五豶豕

小畜䷈四有孚　五有孚　乾䷀四躍龍　五飛龍

觀五上之變

節䷻五甘節　上苦節　鼎䷱五金鉉　上玉鉉

觀䷓五我生　上其生　否䷋五休否　上傾否

頤䷚五不利　上利涉

觀二四之變

比䷇二內比　四外比　訟䷅二不克　四不克

二多譽

師䷆九二王三錫命　困䷮九二朱紱方來

晉䷢六二受茲介福　益䷩六二或益十朋

四多懼

大有䷍九四匪彭　　履䷉九四愬愬

隨䷐九四在道　　豫䷏九四勿疑

二與四皆覘五以爲榮辱二之多譽也以其遠五也四之多懼也以其近五也二惟遠五故在師中而承三錫之寵在晉而受介福於王母在困而朱紱之方來在益而十朋之龜弗克違也則信乎其多譽矣四惟近五故履虎尾而愬愬當大有而匪彭隨有獲而在道當由豫而勿疑也則信乎其多懼矣

觀三五之變

无妄䷘六三无妄之災　　九五无妄之疾

恒䷟九三不恒其德　六五恒其德貞

鼎䷱九三鼎耳革　六五鼎黃耳

三多凶

履䷉六三咥人凶　坎䷜六三來之坎坎

復䷗六三頻復厲

五柔危

大有䷍六五威如　鼎䷱六五金鉉

豫䷏六五貞疾

三多凶謂其賤也雖以剛處之猶恐其危況復以柔處之是以履虎尾而咥人來之而坎坎復之頻而厲也

柔其有不危乎五多功謂其貴也然亦以柔危焉是故大有之柔必濟之以威鼎之黃耳必濟之以金鉉豫之柔乘剛必至於貞疾履九五所謂剛勝者而又曰夬履蓋自恃其剛則剛亦不自勝是知剛之勝又存乎心之不恃也

觀三爻之變

○初三五

井䷯初六不食　九三不食　九五食

○二四上

屯䷂六二班如　六四班如　上六班如

益六二亨帝　升六四亨岐　隨上六亨西山

○初二三

需☰初九需郊　九二需沙　九三需泥

小畜☰初九復道　九二牽復　九三說輿

否☷初六拔茅　六二包承　六三包羞

○四五上

大畜☶六四牿牛　六五豶豕　上九天衢

否☷九四有命　九五休否　上九傾否

○初二四

剝☷初六剝足　六二剝辨　六四剝膚

觀䷓初六童觀　六二闚觀　六四觀光

○三五上

觀䷓六三我生　九五我生　上九其生

節䷻六三不節　九五甘節　上六苦節

觀相近相應之變

○五近上三應上

剥䷖上九碩果　六五貫魚　六三剥之

夬䷪上六无號　九五夬夬　九三夬夬

○二近初四應初

姤䷫初六羸豕　九二有魚　九四无魚

復䷗初九不遠　六二休復　六四獨復

○四近五二應五

比䷇九五顯比　六四外比　六二內比

訟䷅九五元吉　九四不克　九二不克

○三近四初應四

豫䷏九四由豫　六三盱豫　初六鳴豫

觀相應相寇之變

屯䷂六二與九五爲昏媾　初九居後爲寇

賁䷕六四與初九爲昏媾　九三居前爲寇

睽䷥六三與上九爲昏媾　三四前後共寇

同人䷌六二與九五爲同人　三四居中共寇

觀一爻并二爻同觀

○一陽居二陰之間

賁䷕九三賁如濡如

○一陰居二陽之間

困䷮六三困於石據於蒺藜　睽䷥六三見輿曳其牛掣

○一陽居二陽之間

夬䷪九四臀无膚其行次且

姤䷫九三臀无膚其行次且

○一陰居二陰之間

蒙䷃六四困蒙吝

○一陽居一陰一陽之間

兌䷹九四商兌　九五孚剝

○一陰居一陰一陽之間

隨䷐六三係丈夫失小子　六二係小子失丈夫

觀四爻之變

○初上三四

坤䷁初履霜　上龍戰　三含章　四括囊

泰䷊初彙征　四翩翩　三往復　上復隍

蹇䷦初來譽　三來反　四來連　上來碩

○初二五上

大過䷛初女妻　二老夫　五士夫　上老婦

○中四爻

小過䷽二臣　三君　四祖　五妣

觀五爻之變

乾䷀潛龍　見龍　躍龍　飛龍　亢龍不用三爻

咸䷞咸拇　咸腓　咸股　咸脢　咸輔不用四爻

艮䷳艮趾　艮腓　艮限　艮身　艮輔不用上爻

蠱䷑幹父　幹母　幹父　裕父　幹父不用上爻

需䷄需郊　需沙　需泥　需血　入穴不用五爻

同一卦也有七八九六之異則彼此不同象同一九六
也而或觀初上或觀中四爻其時其位倏忽異形不
可以一定拘豈得不謂之變君子動則觀其變觀此
而已是知變乃員轉无方之謂非卦爻陽變陰陰變
陽之謂也若然則更有一定可求焉得云變其曰爻
也者言乎其變者也蓋卽爻之所言而變自可知矣
卦雖不同六爻則一六爻不同九六則一但化裁之妙
固有自初上言者而初之與二上之與五又未始不
相比以觀焉有自二與四三與五言者而二與五四
與三又未始不相比以觀焉亦有自初三五二四上

以觀三爻者亦有自初二五上以觀四爻者此皆造

見於諸卦中而人不察也所謂化裁之妙也

乾䷀　咸䷞　以下諸卦皆就爻觀變

乾五爻皆稱龍而三獨不稱龍者三固所以養成此

龍德也以此而觀於初之爲潛二之爲見四之爲躍

五之爲飛爲見爲飛謂其知時也龍而无能无悔乎

知其悔則乾惕何可以一息懈也

咸五爻皆言咸而四獨不言咸者四正咸之所以憧

憧也咸之憧憧其害以次第而見初之在拇感尚淺

吉凶莫必二之在腓則動凶而靜吉三之在股狃於

詭隨五之在脢果於忘世上之在輔徒尙口而鮮允孚皆四之往來朋從者也夫易无思无爲感而遂通非精義入神可易言咸主乎

比䷇ 訟䷅

九五顯比內外臣工孰不親附四近五二應五四其外比而二其內比乎獨三不比五故有比匪之傷比之初卽能有孚此所以有他吉比之終而无所比則亦无所終矣

九五中正訟之所以元吉也四近五而可克訟乎渝而安貞可也二應五而可克訟乎不克而逋竄可也

獨三不應五是謂食舊德不亦終吉矣乎初居卦始
不欲終訟者雖有言而辨可明上居極必欲終訟者
也雖幸勝而終必見褫

履䷉ 大有䷍

五爲夬履之主剛愎自用而四以愬愬履之三以不
明不行履之三其多凶四其多懼乎獨九二不履五
而履道所以吉也居初則不當改所履之素居終則
當視所履之旋
大有之五柔主也不患不孚患不威耳四近五已嫌
逼況復剛乎匪其彭可也三公象已當亨況以大有

居其位乎用亨於天子可也二欲攸往於大有之日非大車以載能不敗乎初无交害上自天祐則克艱信順所以處大有之道得耳

夬䷪　剝䷖　俱主上爻五近上三應上

夬上之陰雖无號矣然初壯於趾必不勝三壯於頄必有凶向非有惕號之二奚以勿恤乎莫夜之戎耶三欲夬夬尚有若濡之慍五欲夬夬不免有莧陸之嫌向非有牽羊之四奚以免乎不安不進之悔耶剝一陽在上不食之碩果也一陽固賴衆陰以爲輿而衆陰豈能外一陽以爲廬乎故五爲衆陰之長三

居衆陰之中長者固當率陰以從陽居中者尤當剥陰以應陽乃初之足二之辨四之膚此又小人之漸以蔑貞而君子所當戒也

夬以五陽決一陰巳自不敵況无號之小人乎剥以五陰剥一陽巳自難剥況不食之君子乎故觀象者觀衆陽盛長則知小人必難以獨存觀衆陰既長則知君子必難以獨立但聖人爲君子謀雖以无號之小人猶必欲善其策孤立之君子猶必欲圖其存夬上六无號矣然近之者五有莧陸之嫌應之者三有若濡之慍聖人以爲此正夬之道也近之者中行即以

莧陸爲夬夬應之者獨行即以若濡爲夬夬斯令終之道矣剥上九不食矣然近之者五有貫魚之勢應之者三有黨惡之嫌聖人欲因此以捄剥也一則教以宫人寵一則教以剥其黨五三降心而餘不足論矣雖然决小人者能不爲小人所莧陸所濡染者幾何人小人之害君子肯聽其宫人之寵而自剥其黨哉是以君子當夬之時寧惕號寧牽牟而不可蹈壯趾壯頄之失當剥之時宜知剥足不已必至剥辨剥辨不已必至剥膚而不可利有攸往此處夬剥之道也

姤䷫　復䷗　俱以初爻爲主

一陰雖微躑躅之羸豕也二近初四遠初二其包有魚而四其包无魚乎然以小人視魚則義不及賓四固不必有也以民視魚則民不可遠凶固自四起矣

一云包魚能以陽制陰无魚則陰如脫網之鱗不可制矣五陽之凶從此而起三居二四之間上居卦極均之不與初遇者特无咎已耳苟欲包瓜於躑躅之初非九五之杞其奚望乎

一陽初復不遠而能復者二近初四應初近之者能下仁固復之休應之者以從道故克獨復三居上下之間五居上卦之中三其復之頻而五其復之敦乎至於上則終迷而不復矣

否 ䷋　泰 ䷊

否以初對四言則初陰方進而四陽方來故初爲彙征之小人而四爲有命之君子自初陰一進則二以包承進三以包羞進自四命一得則五否方休上否已傾然小人難近豈必俟其包羞而後退處哉自包承時大人已當安守其否矣泰運難逢豈必俟否之盡傾而後戒懼哉自否之方休大人已當凛其亡之戒矣

泰以初對四言則初陽方進而四陰方復故初爲彙征之茅茹而四爲翩翩之隣孚以三對上言三之泰

將過中而上之泰已極故三爲往復之介上爲復隍之城六五居中以行順九二得尙於中行皆能以中承泰之運也

大畜䷙ 小畜䷈ 供四畜初五畜二

大畜有二義有自蘊畜之大者有自止惡言者以畜德言乾爲艮馬三値艮馬逐之時使非輿衛素閑安能利有攸往乎以畜惡言四畜初五畜二此初所以利已而二所以貴說輹也初惡未形二惡已著四其牿之於童牛而五其牙之於豶豕乎至於上則无所俟畜而豁然天衢之亨矣艮徑路故曰衢

小畜以陰畜止陽之進也陽本在上之物四雖畜初而初之復本爲自道五雖畜二而二之牽復亦不自失然陰小之勢不可止也四其有孚以隣於五五其有孚以攣於四乎此三之輿說輻而上之月巳幾望君子不可以有行也

大過䷛　小過䷽

陽內陰外均不可過四陽而二陰大過於小矣四陰而二陽小過於大矣卽是觀之大過正以二五之陽出而過乎陰小過正以二五之陰入而過乎陽此大過小過之分也

二陽過於初陰猶爲生稊之枯楊況其所與又女妻乎上陰過於五陽不過生華之枯楊耳雖其所與士夫亦何爲乎陽過陰有生育之望陰過陽无必生之理四末弱故棟隆三本弱故棟撓棟隆於上雖過而吉棟撓於下雖過而凶初居下爲過愼上居終爲過涉過愼者无所咎過涉者不可咎

初爲鳥之飛小者之過也所以致凶上爲飛而離小者之愈過也所以有災眚自二之陰而觀則三之分爲君四之分爲祖固不敢過自五之陰而觀則五陰爲密雲二陰爲穴取助亦何能爲但二陰方進三固

當防而不當從五陰在前四則可遇而不可往

既濟䷾　未濟䷿

初尾上首方既濟之初而猶存濡尾之恐所以无咎至既濟之終而反蹈濡首之虞安得不厲三四處既濟之中既濟而伐猶難克也況敢輕動乎既濟而有衣袽猶宜戒也況其无備乎二臣也當既濟時而可爲喪茀之婦乎君臣交孚可也五君也當既濟時而徒事殺牛之祭乎實意昭格可也臣格君君格天此祈天永命之道也

初二居未濟之始宜敬慎以防敗乃初濡尾二曳輪

爲得不吝至於三則將之將濟雖未濟終可利涉四五居未濟之將易致輕動而未能守正惟能貞可以
仰吉而道悔上則將之將濟雖有孚於飲酒而濡首
則失是

中孚 ䷼ ䷚

中孚二應乎五鶴鳴而子和五應乎二有孚而攣如
蓋所際者在好爵故不覺所孚之攣如也三四皆陰
三得四是得敵四得三是有匹三以无常之資而得
敵固无能爲四以幾望之月而匹亡終能免咎初在
卦始孚之未變者上居卦終信之已極者未變者吉

執極者凶

頤卦下三爻以初九之陽爲主所謂養德者也上三爻以上九之陽爲主所謂養民者也初九不食之靈龜能自養者可舍爾而觀我朶頤乎二惟不自養而求養於人行之失類也故其顚也爲征凶爲拂經三惟不自養而求養於人行之悖道也故其頤也爲征凶爲勿用上九天下之人皆由之以養者上不自養而求賢以養五惟順以從上不見其拂經而吉四惟行上所施見其光不見其顚而吉蓋自養者求人則頤養民者求人則雖顚亦吉自養者求人則拂養民

者求人則雖拂亦吉

坎䷜ 離䷝

坎惟陽陷陰中故五坎爲不盈而二坎爲有險惟陽也二雖在下可求小得五則在上祇既平矣初居重險之下三居重險之間上居重險之極均之險而又險初曰失道上曰失道三曰无功則知險必有所由致矣四與五剛柔之際復當艱難之時可徒以煩文拘乎用缶納約免咎之道也

離二居中得中道元吉可知五居王公之位使非憂懼何以得吉初陽在下爲錯然之履四陽在上卦之

初爲突如之來錯然在初猶可敬以辟咎突如在四則終无所容矣離爲日三爻乃日昃之離不安常以自樂則凶離爲戈兵甲胄上爻是出征之離出征則有獲矣

无妄 ䷘ 恒 ䷟

初无妄志故往而得吉上无妄行乃有眚无攸利初以正而上匪正也三與五同功一得无妄之災一得无妄之疾三多凶故災自外至五多功故疾自可愈二方用功之始必一无所冀而後利往四在用功之後必可貞以守而後无咎

初以深入雖凶上以浮動雖凶皆不如久於其道也二久於中所以悔亡四久非其位所以无禽恒之貴於利貞也三與五同功但九三剛德也當恒而不恒故或承之羞五柔德也不當恒而恒實非夫子之宜

遯䷠　臨䷒

遯以最先爲美初居後遯而尾者也所以厲上居卦外處之裕如肥遯者也所以无不利三近陰有所係而不成遯四遠陰有所好而能遯二五得中順正同志五之嘉所以吉二之執所以莫勝說也要之遯志不固有遯而悔者矣四之好不如五之嘉五之嘉不

如上之肥況於遯而係遯而尾乎明於時行之義遯之亨斯大矣

臨初與二皆陽而四陰咸其所臨其吉宜矣初正二中而二之吉尤无不利也三不當位其臨人也甘四當位其臨人也至六五行中以知爲臨上六志內以敦爲臨觀於此而臨之循吉去咎大端可見矣

謙☶☷　豫☷☳

以初對三言三爲勞而能謙之君子初則謙而又謙之君子也以三對四言三有勞且謙四居上可不益撝其謙乎以四對五言四撝謙且无不利五居尊而

能謙无不利更可知以五對上言五之謙能得衆固

利用侵伐上之謙能得衆亦可用征邑國以二對上

言同一鳴謙二則中心得上則志未得又有間矣

豫皆九四所由致六五特建空名於上耳豈非貞疾

恒不死象乎初與四應故鳴而豫三與四近故盱而

豫獨六二介然守正不終日而見幾豈至溺於豫如

盱且鳴哉上居豫極故冥而豫苟知自悔旣成而渝

又何咎乎

損䷨　益䷩

初與四應四之疾賴初以損初固當遄往而四亦當

使遄也二中以爲志而弗變所守天下所以受益於二也五柔順虛中而居尊位五所以受益於天下也以二對上二弗損以益上上弗損以益下也三與上剛柔相易正卦之所以名損一陽上而一陰下在三則得其友在上則得臣无家矣

初受益之始以不厚事用大作得无咎上受益之極以求益立心勿恒來擊凶二以永貞受益故上格習吉五以孚惠得志故勿問元吉三四皆不得中故以中行爲戒三能中行可以告公而見信四能中行可以告公見從

損三得友以上止能勿下遷益四遷國以初動亦能

上出損上得臣无家不泯三說之功益初下事不厚

若惟四巽是主

大壯☰ 觀☷

四陽在下爲大壯二陽在上爲大觀均之以大立名

也胡雲峰云觀四陰不取小者之壯以上二陽爲觀

大壯則以四陽爲大者之壯而猶恐大者或失其正

初以趾征則凶三以角觸則羸均之恃壯者也二於

陽進不觸之退不助之以安貞得吉四壯輹以往二

柔惟其所御以用貞得濟均之不恃壯者也以三四

言四者衆陽之藩一以防陰使不得入而致蠱於陽一以閑陽不使躁決而陷於陰弃羣陽所以壯者以四之藩在焉三不惟四是從而用壯用罔以致羸角志非不正而道有未盡矣大抵四之所決即三所觸之藩五之所喪即上不退之羊三以剛居剛故貞則有厲四以剛居柔故貞則有吉五以柔居羣陽之上若力制其進則難勝而有悔惟和易以待令羣陽无所用其壯斯盡治壯之道不以位拘者上處壯極宜致審於進退之宜先儒謂不詳是壯時病艱是壯時對證之藥信哉要之五知喪上克艱罔或在三艱且

在上觸或在三艱且在上一艱處壯之終有善動故
三厲而上吉
九五在上羣陰所觀初最遠曰童觀二漸近猶居內
曰闚觀四則最近於五而觀光矣然觀者不徒觀人
亦有自觀之道焉三居上下之閒觀我生以進退五
當大觀之位觀我生以稱君子上雖未正觀位而與
五同體觀天下之生皆其生可任意无所事而不以
君子與五共圖哉

艮☶ 漸☴

艮要乾之終至上剛以三限要上而止限二初於下

使勿出限四五於上使勿入而四柔爻脉絡聯屬无
不合上以成敦故曰敦吉厚終諸爻皆以人身取象
初趾止所當止未失其正二腓不拯其隨是忘一體
之義也心豈能快三限限夤當背脊正中乃上下體
之大經絡屈伸以時心官維繫四身伸而上非四之
伸而三是伸屈而下非四之屈而三是屈時行時止
總以三為中止之主止諸躬所以无咎五輔言語有
章歸於中正所以悔亡

漸彖言女爻言鴻女從夫鴻隨陽皆以漸其事類女
不更嫁鴻不再偶俱以正其道亦同鴻有序而進以

漸在下則由干而磐而陸在上則由木而陵而逵初漸之始鴻鵠之志非小子所量爭欲危之致有繁言不知在下所以有進用柔所以不躁无應所以能漸於義自无咎也二居易守正自養以俟時故吉三四成卦之主俱以无應因陰陽相比而合三居止極重剛不中失靜止之德以躁進三征四孕非配故不可復非夫故不敢育但異體而有同心之義雖陷坎中有寇象三以艮止四以順巽而坎不能爲之寇三與四相求順而相保在四有巽順之休而无乘剛之咎雖處非所宜而進亦可安五與二正應未即合也五

近於四四亦欲以爲夫二近於三三亦欲以爲婦五之所願必待三之禦寇四之得柄而後諧正配故至三歲耳卒之得位正進不能以三四之不正勝二五之正此其爲正邦之功而惬五二之願也二飲食衎衎不急於進而安以待五願正如此故均吉五之不孕以未合不孕豈三之已孕不育者可同語哉上處漸極居高而樹進退之表儀如軍中建羽旗以明進止之節有序而不可亂也奚至動而窮乎

坤☷　師☷

坤初陰始凝而謹堅冰之至上處陰極而傷野戰之

窮三四當重陰之中義應退藏固密所以有取於含章括囊或從王事无成斯真能含章矣无咎至於无譽斯真能括囊矣六二柔中居下德之直方光大者也六五正位居體德之黃裳元吉者也

師五當田禽之時而專任長子二承其寵能无師中之吉乎參以三四則貞凶戒辭也三以輕進喪師四以重進退師雖均无功輿尸又不若左次之未失常也初居出師之始故貴以律上當用師之終故言正功

晉䷢　明夷䷣

晉初二在下上行之志未孚于衆故初欲進見摧而

二亦不免于愁矣至于三則衆允之矣而又何悔乎四不當位故其晉爲鼫鼠貞厲上居晉極而道未光故其晉爲角厲貞吝五柔也然晉德貴剛向非有失得勿恤之心何以往有慶乎

明夷之初垂翼之傷也宜引義自安二左股之傷也宜順則以拯三則禍已廹矣可无南狩之志乎四入于左腹異姓之臣猶可獲意遠去五則箕子之明夷同姓之臣失時處難道當如是利于比干之死貞于微子之權矣上暗主失居上普照之則不明而晦所以五爻之明皆其所夷矣

需䷄ 蒙䷃

需險在前五天位也不可以險言故變例而言需於酒食以中正治需也餘五爻皆以需險言初去險最遠曰于郊二去險漸近曰于沙三將入險曰于泥于郊用恒故无咎于沙雖終吉猶不免有言于泥則已致寇矣猶未陷險也四則需于血上則入于穴矣于血尚有順聽出穴之望入穴不能不敬待夫不速之客蓋三之敬愼以防外寇者兼爲上謀上何得不來敬之以需終吉

蒙初宜發初陰也故利用刑人蒙終不宜擊上剛也

故不利爲寇五蒙而童者也二能含容其純一未發之美豈非包蒙乎五近上陽以順吉三近二陽以不順无攸利六四獨遠乎陽剛之實蒙之所以困也以二對三二爲剛正之婦故納婦吉三爲不正之女故勿用取女以二對初初柔而二以剛接克家之子也

同人䷌　睽䷥

初居卦始以未有私繫无咎上居卦終以不獲同志无悔以大同之道言之二同於五似爲吝道以相應之常言之五同於二實爲直理三伏戎以敵五四乘墉以攻五九五得正應使非用大師以勝之奚免號

兆於先而獲笑於後乎

睽五二之主也二五之宗也惟二有于巷之遇則五有噬膚之合矣初覩四爲惡人四覩初爲元夫惟初有惡人之見則四有元夫之遇矣三與上相應三居兩陽之間前曳而後掣上居睽極能无負塗載鬼之疑乎然邪不勝正始雖天劓之傷終有遇雨之吉

屯 ䷂ 非 ䷆

初三五陽位也二四上陰位也故屯以二四上爲主

初盤桓初之屯也三居二陰間卽鹿入林三之屯也

五屯膏施未光五之屯也二應五而不得應乘馬班

如矣然猶望其字也四應初而不得所應乘馬班如矣然猶冀其求也至於上而猶乘馬班如焉此而弗合更復何望徒相與以悲其遇之窮耳不其泣血漣如矣乎

井以初三五爲言初陰也而又居下井泥之舍而不食者也三陽猶居下井渫可汲而不爲人所食也至於五陽也而中正在上則井洌寒泉人所共食矣二之井僅射鮒未甃也四之井雖甃未成也至於上則井收勿幕而大成矣

家人☲☴　歸妹☳☱

六二女之无攸遂而在中饋者也五以是至於其家
勿用恤而交愛可知三剛而不中嗃嗃以治家者也
四順在位能富其家者也初居有家之始故不可无
閑變之功上居有家之終故不可无孚威之道
五居尊爲君初二在下爲娣五有中德故君袂不如
娣袂娣能助君故初以跛而能履二以眇而能視三
四皆須而未得所適三在下而四在上故三之須未
必如四之愆期但三陰四陽故三雖須而反歸以娣
四雖愆期實則有待而行至於上不惟愆而終无所
須女之不承筐而士之不刲羊也其何利之有

蹇☵☶　解☳☵

五蹇天下之大蹇也苟非得朋何以出險然獨二與五應所以蹇其蹇者惟匪躬之二而已諸爻皆往而不來聖人教之曰皆往則皆蹇初其來而譽乎三其來而反乎四其來而連乎上其來而碩乎五方待衆朋以濟蹇而无如皆往蹇何向非有蹇蹇之王臣其奚以濟天下大蹇乎

解初何咎乃四視初初爲在下小人所謂拇也上視三爲負乘小人所謂隼也四能解拇則君子之朋斯至上能射隼則小人之類可獲二五得中故能去邪媚

以親中而退小人而進君子

萃䷬　升䷭

初與四應而不終所萃之本志三與上應而又嗟所萃之匪人惟初不終所萃故四必大吉而後无咎惟三嗟其所萃故必憂懼而後无咎九五有位之萃也二與之應能不相引而萃於五乎但二之萃於五也惟孚則用禴亦利而五之萃於二也匪貞則悔不可亡是孚與貞尤所以萃之本矣

初與上合志以信順升上居升極當消息之際而渾其迹上之利貞與初允吉順德有合曰冥升三與五

巽位而三前皆陰五前亦陰故三之升也无疑於虛邑五之升也得志於循階二與四巽位而二則心孚四則事順故二之孚利用禴四之順用亨於岐山

困䷮　革䷰

初居困下臀之困也使其能明識出路矣上居困極葛藟之困也使其知悔免縈繫矣三介二陽之間前石而後蒺藜之困也四有初應而隔於坎二之輿輪金車之困也九五困於臣之所制故曰困於赤紱九二困於君之所與故曰朱紱方來然二五得中故均可以享祀

居革之初不可有爲明矣然議革拔難故二之革也必己日三之革也亦必三就如之何而可輕於革也上居革終君子小人俱已變革革道成矣然革貴乎心四之孚也至於改命而信志五之孚也至於未占而共明則孚尤正革之本矣○數過五則更變已於天下逢六

鼎䷱　震䷲

鼎初應四初居下爲趾四應下爲折足趾而顛猶有出否之利足而折不免殺餗之虞矣以三對五五爲黄耳而三則其耳革矣五爲雉膏而三則雉膏不食

矣欲虧此悔其必方雨而後可乎以五對上五本柔也故宜濟之以金鉉上本剛也故宜濟之以玉鉉二居中其有實之鼎有實者愼所之則有疾而不我即何尤之有

居震之初固當有虩虩之恐居震之極安可无于鄰之戒二五正當震中往來皆厲者也然均之得中以理億之二雖喪貝而可得五口惟无喪而且有事三與四俱不當位故一則震蘇蘇一則震遂泥矣

賁䷕　噬嗑䷔

噬嗑利用獄故以用刑言初與上受刑者也初在卦

始其校而屨之上在卦終其校而何之乎屨校不曰
滅足而曰滅趾欲其不進於惡也何校不曰滅首而
曰滅耳罪其聽之不早也以四對五五柔也太柔則
弛故噬噬而得黄金不可无貞厲之慮四剛也太剛
則暴故噬噬而得金矢不可无艱貞之思以二對三
二乘初剛噬膚而滅鼻者三不當位噬腊而遇毒者
但二之滅鼻其難在人故終可以无咎三之遇毒其
難在己故不免於小吝
賁初對二初居下二居上故初賁在趾二賁在須賁
趾者舍車而徒行衆人之所羞君子以爲賁也賁須

者頤得須而賁二附三以賁也以三對四三陽處二陰間得所賁故濡如四以三隔弗克賁賁於初故皤如濡如者宜永守貞皤如者終必得合以五對上五賁將極故賁以丘園上賁已極故賁以白初賁在徒賁在義而不在車上賁在白賁在質而不在文以此觀賁賁之道過半矣

隨䷐　蠱䷑

隨五中正以下賢孚於嘉矣四隨五有獲三隨四有求得四多懼雖有獲不可无明道之功三多凶雖有求得不可无居貞之守三上陽下陰是係丈夫而失

小子隨得其正二上陰下陽是係小子而失丈夫隨失其正初從正故渝官而不口功上居極故係維而可用亨

蠱有所事初陰也此陰則彼陽故曰幹父蠱二陽也此陽則彼陰故曰幹母蠱三四一則過於剛而奮發一則過於柔而寬裕均非治蠱之善道惟五得中幹蠱可致聞譽要之皆有所事皆事王侯之事獨上不事王侯而高尚在己之事則其志眞可則矣

豐䷶ 旅䷷

豐以離在下故言日言何初與四應初視四爲配主

四視初爲夷主是以初之遇配主雖旬而亦无咎四之遇夷主必行而後吉三之暗甚於二故二見斗而三見沬見斗者猶可信以發志見沬者不免於右肱之傷矣上之蔽甚於五故五來章猶可開也上自蔽而孚託終无開發之期矣

旅親寡之所初志瑣瑣取災之道也必求旅之善其六二平二得中道故也三過剛故始雖即次而終則焚之始有童僕而終則喪之雖貞亦厲不若二矣四過剛雖旅于處无即次之安雖得資斧无懷資之裕我心不快亦不若二矣五爲離處旅者雖來射而矢

亡不足命中終有譽命之逮其得中道猶夫二也上剛之極鳥而焚其巢矣甚於來射也三以義喪焚次上以義焚喪牛過剛之不可以處旅如此君子觀夫以旅與下其義喪以旅在上其義焚則知旅之時義不外乎柔中順剛止麗乎明而已故二終无尤

巽☴ 兌☱

巽者德之制也又為行權其立卦初與四也有權而非用事之地二五雖據用事之地而无權故二五必用初與四而後得志初四必順二與五而後亨也初居下志疑不果易以釀亂故利武人之貞四承尊履

正體柔用剛行命有功故獲三品二甲巽矣以事神則可遂己之誠不厭其煩複也五中正矣以宣令則利齊物以漸必用其周信也三繁數之令志窮易斅也故吝上居巽之極上窮鮮斷也故凶

兌三陰來就二陽以求說而初行未疑故其爲兌也和而吉二志克信故其爲兌也孚吉而悔亡上陰引下二陽以來說而四虞比匪商度未克自寧故有介疾之慶五思反剝兢業以成允孚故有正位之厲蓋能孚於順而不能孚於剝尚未全乎剛中五惟正大自褉上不能以引之者剝之其感孚微然而操心危

矣五獨不言兌者以其剛中難於以非道之說也三上兌主來兌尚有意就陽雖不當乎利貞自位之道猶非强人以必從引兌則多方以期其必合心曲之不能正告天下者多矣故曰未光然咎在不知所以商之寧之者

渙䷺　節䷻

解難釋險拯民之渙尸此者其二四乎二以剛在險中力能濟也四以柔在險外動无違也六爻初在渙始爲力易而戒後時故用馬壯二奔險中其來速而得安倚故曰其机馬机皆本爻之象此二爻自拯其

渙也三以躬渙四以羣渙一志在險外一思圖大聚皆欲拯世之渙也且四巽主風以散之在水上則激波在氷際則解凍近不比三遠不應初惟致一以承五以共濟其渙故以元吉光大歸之九五正位居中倚四以共濟五出令四行而致之民斯所以渙汗大號以盪險阨也上九出險之外居巽之極有三之應因其渙躬舉全坎之血而盡渙之如是而一世之害悉遠要亦四上同力而二順四机故奔走以應上汗號渙居也

初雖困二乘而不出然節之所以異於習坎者惟下

一爻塞乎兌底有以節坎之流故无咎二應五以說應之爻而不出不勝其畏險失節之時宜故凶三居澤溢自以爲不能節而發之嗟嘆此上之所由以爲苦也上旣因之悔亡必不以此咎三又誰得而咎之三猶以乘剛失節四得位而上承陽當節而節節所以通安節之道也故亨亨節之道全在九五惟五之中正以通爲節不至於道窮天下无不共甘之蓋成坎之主受兌之節正位乎五且作甘亦五數也上居卦終守節而不知道窮之變苦節者也故貞凶然加憂於六三不節之嗟歷歷過約未有刻厲尙行失身

取災者故曰悔亡知苦節之不可貞知亨道矣文何
窮之有
渙風散主爻在四初拯二奔三躬皆以從四節澤止
主爻在三四安五甘上苦皆以受三渙之三在二四
同功之間上交下交皆以禮曰躬節之四在剛柔分
節之間上順下受皆以道曰安渙五汗險體洽爲暢
四肢之液節五甘險體疏爲放四海之源渙上逖出
尽功難寵利无非害血恐即渙即險之故節初不出
放言易口舌无非亂階恐即節即險之故
卦包

坤初履霜　蒙四困蒙　需初利用恒　訟四復即命
小畜初復自道　又二牽復　履五夬履　泰三无往不
復　又五帝乙歸妹　又上復隍　否五疇離祉　同人三
升其高陵　豫彖行師　又四由豫大有得　又五恒不死
臨九咸臨　噬嗑初屨校　復上用行師　頤彖觀頤
又初觀我朶頤　離初履錯　咸三執其隨　遯二用
黄牛之革　睽初勿逐自復　又五厥宗噬膚　解彖其
來復　損二弗損益之　又五或益之　又上弗損益之
益上立心勿恒　夬初壯于趾　又三壯于頄　鼎三鼎
耳革　艮二不拯其隨　歸妹初跛能履　兑五孚于

剥　小過上飛鳥離之　未濟四震用伐鬼方

王伯厚曰一卦變六十四六十四卦變四千九十有六六爻不變與六爻皆變者其別各六十有四一爻變與五爻變者其別各三百八十有四二爻變與四爻變者其別各九百有六十三爻變者其別一千二百有八十朱子發謂需利用恒者需之恒也蒙六五順以巽者蒙之觀也乾九四乾道乃革者乾之小畜也小畜之中有離兌故曰革是謂天下之至變張眞父謂易无所不變蒙曰困蒙小畜曰復自道曰牽復履曰夬履離曰履錯然歸妹曰跛能履泰曰帝乙歸妹

臨曰咸臨咸曰執其隨艮曰不拯其隨噬嗑曰顚中有物聧曰厥宗噬膚損曰弗損益之曰或益之夬曰壯于前趾曰壯于頄遯曰執之用黃牛之革鼎曰鼎耳革兌曰孚于剥未濟曰震用伐鬼方皆有卦變之象小畜以一陽爲復兌以一陰爲剥變之變者也六十有四相錯而不相亂張文饒謂臨初與二皆曰咸臨有咸象也咸之用在兌之說也履五曰夬履有夬象也夬與履乾夬相易之卦也

卦爻包師者三同人五與師錯大師與長子帥師通豫四易二復初易二皆師也師克在和故豫利行師師

賁審機故迷復有敗包履者四坤噬嗑離歸妹皆初也坤初變有震足象噬初亦震與離歸二卦皆剛處陽爻在初有蹠實象至離爲鱉蟹二物之行皆履錯然也歸妹則震以乾體居兌上尤切背履矣包大有者豫四也大有以一陰居五而五陽應之豫以一陽居四而五陰從之所得更大也包隨者二咸三艮二也咸三一反卽隨之初惟執則无功而往咎艮二反變卽隨五之孚嘉惟不拯則心鬱于有孚包觀者厥也初與五易有觀象故係于彖而初又言之包噬者睽五也噬二變卽睽故噬膚有慶无滅不在二而在

五包剝者兌五也來引二兌交伺於上下侍近比之有商皆剝象也有交孚之二應則有孚威如羣剝亦化故位正當乎有厲正當乎利貞耳包復者五訟四出險之始曰復即命渝安貞以變而不失其正者也小畜初與二蓋小畜下體乾復上體坤乾坤相應故畜初復自道二牽復吉與復四中行獨復五敦復无悔義正相類牽復之中不自失敦復之中以自考皆得中而不失其正者也泰三之无往不復際小往而大來泰上之城復于隍防夫盡之轉如也睽初之自復其復初不遠之復乎解之无往來復其復之來復

有攸往乎包離者二否四以陰麗陽得祇小過上陰亢而失麗故凶乎包恒者二需初待遠與恒初求深之義相通雷風相易則益上之立心勿恒正恒三之不恒其德也包益者損惟自損抑乃所以受益包夬者厳五乾兌之互易也包升者同人之三高陵其虛邑象乎包困者蒙四遠實剛揜均相遇之窮也包革者二遯二反易五即革鼎三則革之反也包震者未濟之四蓋四易三有以破幽險矣包歸妹者泰五上互震下互兌合為雷澤歸妹也

大易則通卷第十二

孫　蔚先　敬刊